

سُورَةُ هُودٍ

١٣٣١

وَلَمَّا أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ
مَا يَحْسِبُهُمْ هَٰذَا الْيَوْمَ بِآيِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

وساعة نجد ﴿لن﴾ فانهم اللام الأولى التي بعد «و» إنما جاءت ؛ لتدل على أن الكلام فيه قسم مؤكد ، وإن كان محلوفاً ، واكتفى باللام عن القسم ، وتقديره : «والله لن» .

والقسم يأتي لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به ، وتأكيد المقسم عليه إنما يأتي لأن هناك من يشك فيه .

فأنت لا تقسم لإنسان تلقاه وتقول له : والله لقد كنت عند فلان بالأمس . .

(١) الأمة : اسم مشترك ، يقال على ثمانية أوجه :

- ١- فالأمة تكون الجماعة ، كقوله : ﴿وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ ﴿٢٣﴾ [القصاص] .
 - ٢- والأمة : أتباع الأنبياء عليهم السلام .
 - ٣- والأمة : الرجل الجامع للخير الذي يقتدى به ، كقوله تعالى : ﴿إِنْ يَرَوْهُمْ نَارًا فُلَانًا لِّهِمْ سَبِيلًا﴾ ﴿١١﴾ [النحل] .
 - ٤- والأمة : الدين واللغة ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾ ﴿٢٢﴾ [الزخرف] .
 - ٥- والأمة : الحين والزمان ، كقوله تعالى : ﴿وَلَمَّا أَخْرَجْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِثْنًا مِّنْ مَّوَدَّةٍ﴾ ﴿٨﴾ [هود] .
 - ٦- والأمة : القامة ، وهو طول الإنسان وارتفاعه .
 - ٧- والأمة : الرجل المفرد يدينه وحده ولا يشركه فيه أحد ، قال النبي ﷺ : «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» .
 - ٨- والأمة : الأم . يقال : هذه أمة زيد ، يعني : أم زيد .
- [راجع تفسير القرطبي (٤/٣٣٢٧) ، ولسان العرب] .
- (٢) أمة معدودة : إلى أمة معدود أي : أجل محدد . والأمة في هذا الموضع : الأجل والحين . وقال تعالى في سورة يوسف : ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ كَثِيرَةٍ لَّنَا عَلَيْكُم بَتَأْوِيلُهُ﴾ ﴿١٩﴾ [يوسف] .
- (٣) يحسبه : يسمعه .
- (٤) حاق بهم : نزل بهم ، وأحاط بهم . وقال تعالى : ﴿وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ ﴿٩٢﴾ [الحجر] .
- [مختصر تفسير الطبري] بتصرف .

إذن: فالقسم يأتي لشك طراً^(١) عند السامع ، وأنت لا تقسم ابتداء .
ويأتي القسم على مقدار مراتب الشك ، وتأكيذاً بأدواته .

والقرآن الكريم يقول هنا:

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ۖ (أ) ﴾ [هود]

فالواو هنا هي واو القسم ، وهنا أيضاً شرط ، والقسم يحتاج لجواب ،
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب .

وإذا اجتمع الشرط والقسم في بلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد ،
مثلاً نقول: «والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا» .

وهكذا يغنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسماً
أو شرطاً هو الذي يغنى جوابه عن الآخر .

مثلاً نقول: «والله إن جاء فلان لأكرمه» ، فالقسم هنا متقدم ، وأغنى
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه ، فهنا
الشرط هو المتقدم .

والآن ان متحذان ، لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس ،
فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - تأتي بجواب
الشرط فوراً ، مثلاً نقول: «زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛ لأن الشرط كما قلنا
تأسيس ، والقسم تأكيد ، ويرجع هنا الشرط ، لأن التأسيس أولى من
التأكيد .

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِبُهُ ۖ (أ) ﴾ [هود]

(١) طرأ الشك: حدث ووقع في عقل السامع ما يستدعي من التكلم أن يقسم على ما يقول ليصدق
سامعه .

والجواب هنا للقسم ، وهو يغنى عن جواب الشرط .

أى : أن العذاب يُؤخَّر .

وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد ﷺ بأن يعذبهم ، وكان العذاب للأمم السابقة هو عذاب استتصال ، منهم من أرسل الله سبحانه عليه عاصفة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من أغرقه ، ومنهم من خسف^(١) به الأرض .

فكان مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة ، ثم تتولى السماء تأديب الكافرين بالرسالات .

ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد ﷺ على الأمم كلها ، وأن تعذب الكافرين في المآب .

وحين يتوعدهم الرسول ﷺ بعذاب ، فللعذاب ميلاد ، وقد يؤخر ليرى المحيطون بالكافرين الضلال والفساد ، فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على هؤلاء الكافرين ، فلن يحزن عليهم أحد .

وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء^(٢) ليكون لهما معنى واضح في الحياة ، والإمهال للظالم^(٣) ؛ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها

(١) قال عز وجل : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التكوير] ، أما الذين عذبوا بالخاص - وهو الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لحصاء الأرض - فهم قوم عاد .

أما ثمود فقد أخذتهم الصيحة ، وأما من عوقب بالخسف فهو قارون ، وأما من عوقب بالغرق فهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما .

(٢) الإملاء : الإرجاء والإمهال . قال تعالى : ﴿ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ﴾ [الأعراف] . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٣) عن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْلِي لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَ لِمُفْلَكَةٍ . ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ مِنْ حَقِّهِ وَإِنْ أَتَتْهُ آيَةٌ شَدِيدَةٌ ﴾ [هود] أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٨٦) ومسلم (٢٥٨٢) البر والصلة .

تكره ظلمه ، فإذا وقع عليه عذاب ، لا يعطف عليه أحد.

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد ، فحين يُقتل واحد وتمر سنوات على قضيته ، ثم يصدر الحكم بإعدامه ، فالناس تنسى لذعة القتل الأول ، وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه .

ولذلك أقول دائماً:

إن من دواعي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ، تلك الإبطاءات التي تجعل عواطف الناس مع المجرم ؛ لأن مشهد المقتول أولاً قد انتهى من ذاكرتهم .

ولكن لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا بالحكم على القاتل بالقتل .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أن يعذب أحداً يقول :

﴿ . وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ ^(١) مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴾ [النور]

وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذي شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم ، فمن يُعتدى على عرضه ، ويرى عذاب المعتدى فهو يُشقى .

وهنا يبين الحق سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : لقد توعدتهم بالعذاب . ونحن نبتلن العذاب بالإمهال لهم ، ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية والاستهزاء والتهكم ، وتساءلوا: أين هو العذاب ؟

ونحن نجد القرآن يقول على ألسنتهم :

(١) طائفة: جماعة. قيل: ثلاثة. وقيل: أربعة. عدد شهود الزنا. والراد بالعذاب في هذه الآية الكريمة هو حد الزنا لغير المحصن. ونظام الآية «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (١) ﴿ [النور]. [تفسير الجلالين] بتصرف.

سُورَةُ هُودٍ

٦٣٢

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا^(١) قَلِيلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ (١٦) [ص]

والقط: هو جزء العمل ، وهو مأخوذ من القط أى: القطع .

والعذاب إنما يتناسب مع الجرم ، فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب كبير ، وإن كانت الجريمة صغيرة فالعذاب يكون محدوداً ، فكان العذاب موافقاً للجريمة .

ومن العجيب أن منهم من قال :

﴿..اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ
أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢٢) [الأنفال]

وجاء على ألسنتهم ما أورده القرآن الكريم نى قولهم :

﴿أَوْ تَسْفِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا^(٢) ..﴾ (٦٢) [الإسراء]

ولاشك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب ، ولكنهم قالوا ذلك تحدياً وسخرية واستهزاء .

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب الكافرين المعاصرين لرسول الله ﷺ مثلما عذب الكافرين الذين عاصروا الرسالات السابقة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ..﴾ (٧٣) [الأنفال]

فضلاً عن أن هناك أناساً منهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القوة

(١) قِطْعًا : أى : نعيماً من العذاب الذى أوعدته . [كلمات القرآن للشيخ حسين محمد مغرور] . وقط الشيء وقططه : قطعه . [المعجم الوسيط] .

(٢) كِسْفًا : قطعاً . [مختصر تفسير الطبرى] و[كلمات القرآن] .

والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين وفتح الفاء) : القطعة من الشيء .. والجمع : كسَفٌ ، وكِسَفٌ . وقد قرئت كسفاً بفتح السين ، وقرئت بتكيتها . [المعجم الوسيط : مادة (ك س ف)] .

التي تمكنهم من مجابهة^(١) الكافرين ، ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار الإيمان بالهجرة ، وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين .

وهناك في سورة الفتح ما يوضح ذلك ، حين قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا ^(٢) أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ ^(٣) فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ ^(٤) بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا ^(٥) لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ^(٦) ﴾ [الفتح]

أى : لو تميز الكافرون عن المؤمنين لسلط الحق سبحانه العذاب الأليم على الكافرين ، لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذي كان في الحديبية على مكة ، ودارت هناك معركة ، فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة ، وفيهم المؤمنون المشورون بين الكافرين ، وهم غير متحيزين في جهة بحيث يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر .

إذن : فلو ضرب المسلمون المقاتلون ، لضربوا بعضاً من المؤمنين^(٧) ،

(١) للمجابهة : أى : المواجهة والرد على الخصوم . وقد جبهه : أى : صك جبهته ، أو قابله بما يكره ، أو رده عن حاجته . [العجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الهدى : البدن التي ساقها الرسول ﷺ لتحرر حند الحرم ، وهو من مناسك الحج . ومعكوفاً : محبوساً . ومنعوا عن الوصول إلى مكان النحر وهو الحرم . [تفسير الجلالين وكلمات القرآن] بتصرف .

(٣) تطوهم : تهللهم مع الكفار .

(٤) معرة : مكروه ومشقة أو سبة .

(٥) تزيّلوا : تميزوا من الكفار في مكة . [كلمات القرآن] للشيخ مخلوف .

(٦) لذلك قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقُولُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا يَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الْعَنِيَّةِ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(٧) ﴾ [النساء] .

ومن أسباب نزول هذه الآية أن المقداد بن الأسود نزل أعرابياً قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال له رسول الله ﷺ : « كان رجل مؤمن ينفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه ، ففتلته ، وكذلك كنت تخفى إيمانك بحكمة قبل » . أورده ابن كثير في تفسيره (٩٤ / ١) وعزاه للبخاري . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦٣٣ / ٢) للدارقطني في الأفراد والطبراني من حديث ابن عباس .

وهذا ما لا يريد الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَخْرَقْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ .. (٨) ﴾ [هود]

والأمة : هي الطائفة أو الجماعة من جنس واحد ، مثل أمة الإنس ، وأمة الجن ، وأمة النمل . . وغير ذلك من خلق الله .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَقْنَا^(١) فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٢٨) ﴾ [الأنعام]

والأمة : طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد ، وأفرادها متساوون في كل شيء ، فتكون كل واحدة من هذه الأمم أمة . وهناك الأمة : الطائفة من الزمن . مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ^(٢) بَعْدَ أُمَّةٍ .. (٤٥) ﴾ [يوسف]

أى : أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن ، وقد تكون الفترة المسماة «أمة» ، هي الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال .

الأمة - إذن - هي جماعة وطائفة لها جنس يجمعها ، ولها تميزات فردية ، وهي تلتنى في معنى عام .

(١) ما فرطنا: أى : أن الجميع علمهم عند الله ، ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتديره سواء أكان برياً أو بعيثاً . قاله ابن كثير في تفسيره (٢/ ٦٣١) .

(٢) اذكر : أصلها اذكر ، على وزن افتعل ، قلبت تاء الافتعال دالاً وفال الفعل دالاً ، وأدغمت الدالان . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَشَّرْنَا الْقُرْآنَ لِتَذَكَّرَ^(١) فَلَمْ يَنْتَفِعْ مِنْ تَذَكُّرِهِ (١٧) ﴾ [القمر] .

فأمة الإنسان هي حيوان ناطق مفكر ، وهناك قدر عام يجمع كل إنسان ، ولكن هناك تفاوتات في المواهب .

ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهندسة والطب والتجارة والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة .

ولا يملك إنسان من العمر ما يتيح له التخصص في كل تلك المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد في مجال ؛ ليعمل غيره فيه ، وغيره يتخصص في مجال آخر ويعمل الباقين ، وهكذا .

وفي هذا تكافل اجتماعي ، يشعر فيه كل فرد بأنه يحتاج للآخرين ، وأنه لا يستطيع أن يحيا مستقلاً بذاته عن كل الخلق .

ولو عرف واحد كل الحرف التي في الدنيا ، من طب وهندسة وقضاء ، ومباكة ، ونجارة ، وزراعة ، وغيرها فلن يسأل عن الباقيين ؟

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلحم المجتمعات ضرورة وقسراً ، لا تفضلاً من أحد على أحد .

والذي يكسب الشارع أو يعمل في تنظيف الصرف الصحي لا يفعل ذلك تفضلاً ، بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؛ لأن جسمه يحتاج إلى الطعام ، وإلى الستر بالملايس ، وأولاده يطلبون الطعام والملأوى والملبس ، ولولا ذلك لما عمل في تلك المهنة .

وإذا أخلص في عمله قاله سبحانه يحبه فيها ، وإن ارتقت أحواله « يظل في هذا العمل ؛ لأنه عسق إتقان مهته .

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل في هذه المهنة ، ويحمل الأقدار على كتفه ، وحين وسع الله عليه ، اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما ينزحه من تلك المجاري .

سُورَةُ هُودٍ

٦٣٣٩

وحين وسَّعَ اللهُ عليه أكثر ؛ اشترى سيارة فيها ماكينة شفط للقاذورات ، وصار يجلس على الكرسي ، ويدبر «موتور» نزح المجارى لداخل خزان السيارة المخصص لذلك .

إذن : فارتباطات المجتمع لا بد أن تنشأ عن حاجة ، لا عن تفضل ؛ لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل ، لكن الحاجة هي التي فيها إلزام بالعمل ؛ لتسير حركة الحياة .

ومن يعشق عمله على أى وضع كان ، يوفقه الله تعالى فيه أكثر ؛ لأنه احترم قدر الله تعالى في نفسه ، ولم يستكف^(١) ، ويعطيه الله سبحانه كل الخير من هذا العمل ، بقدر حبه للعمل وإخلاصه فيه .

وإن نظرت إلى العقلاء في كل مهنة مهما صغرت ، فستجد أن تاريخهم بدأ بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم .

ونحن نعلم أن قيمة كل امرئ فيما يحسنه ؛ ولذلك نحمد الأمة مكونة من مواهب متكاملة لا متكررة ، حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره .

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُخْرِيًّا ^(٢) . . (٣٢) ﴾

[الزخرف]

(١) الاستكاف : الاستكبار والامتناع وأن تلعب الأنفة من فعل الشيء . ومنه قوله تعالى : ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْبَاطِلُ أَنْ يَكُونَ خِدَاءً لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْفِرْ فَسُخْرَاهُمْ إِلَهُ جَمِيعًا﴾ (١٧٧) [النساء] .

(٢) سُخْرِيًّا : مستخراً في العمل ، مستخدماً فيه . [كلمات الفرقان] أى : يستخدم بعضهم بعضاً في الأعمال المختلفة حسب إرادة كل منهم لها . وقد جعل الله تعالى ذلك سبباً للمعاش في الدنيا ؛ ليرابط الناس ويتألفوا ، ولا يتمزق كل منهم بعيداً عن الآخرين تفصداً للحياة .

لأن أحداً لا يسخر الآخر لعمل إلا إذا كان المستخر في حاجة إلى هذا العمل .

ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأل : ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج إلى خادم ؟

وصاحب الحاجة هو الذي يعرض نفسه ؛ لعله يجد العمل الذي يتقنه .
ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من الحرف أنه يخدم المخلوم ، لا . . . إنه يخدم حاجة نفسه .

وهكذا تتربط الأمة ارتباط حاجات ، لا ارتباط تفضل .

وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ۖ ۝ (١٢٠) ﴾ [النحل]

لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه ، وهى مواهب لا تجتمع إلا فى أمة من الناس .

وكلمة « أمة » تطلق على الزمن ، وتطلق على الجماعة من كل جنس ، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَخْرَنَّا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ۖ ۝ (٨) ﴾ [هود]

وعادة ما تأتى كلمة «مَعْدُودَةٌ» لتفيد القلة ؛ مثل قول الحق سبحانه :

(١) سئل عبد الله بن مسعود عن الأمة الغائت فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً نَبِيًّا ۖ ۝ (١٢٠) ﴾

[النحل] قال : الأمة معلم الخير ، والقات : الطبع لله . ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٥٩٠) .

(٢) أمة معدودة : طائفة من الأيام قليلة . [كلمات القرآن] .

﴿وَشَرَرَةٌ يَشْمَنُ بِخَسِرَ فَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾^(١)

[يوسف]

وما دام الثمن يَخْسِماً فلا بد أن تكون الدراهم معدودة .

والسبب في فهمنا لكلمة ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ أنها تفيد القلة ، هو أننا لا نُقْبِلُ على عَدِّ شيء إلا مظنة أننا قادرون على عَدِّه ؛ لأنه قليل ، لكن مالا نُقْبِلُ على عَدِّه فهو الكثير .

ومثال ذلك : أن أحداً لم يعد الرمل ، أو النجوم .

ولذلك جاء قول الحق سبحانه :

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ..﴾^(٢)

[إبراهيم]

وإِنْ - كما نعلم - تأتي للشك ، ونعم الله سبحانه ليست مظنة الحصر .

ورغم أن البشرية قد تقدمت في علوم الإحصاء فهل تفرِّغ أحد ليحصى نعم الله ؟

طبعاً لا . . وبطبيعة الحال يمكن إحصاء السكان والعاملين في أي مجال أو تخصص .

وقديماً^(٣) كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها ، فيضعوا الورق من فئة المائة جنبه معاً ، والورق من فئة العشرة جنبهات

(١) شروه : باعوه . قيل : هم السيارة (القافلة) يبيعوا يوسف - عليه السلام - شمن بخس : قليل . ونيل : حرام ؛ لأنه كان حراماً عليهم لا يحمل لهم أكل شمنه . وكانوا فيه من الزاهدين : قيل : هم السيارة كانوا فيه زاهدين ، لا يعلمون كرامته على الله تعالى ونبوته . [مختصر تفسير الطبري] .

وذكر الجلالان في تفسيرهما أن «بخس» أي : ناقص . وأن الدراهم للمعدودة عشرون أو اثنان وعشرون درهماً . وأن إخوته هم الذين كانوا فيه من الزاهدين ، فجاء به السيارة الذين اشتروه إلى مصر ، فباعه الذي اشتراه بمشرين ديناراً وزوجي نعل وثريين . [تفسير الجلالين] بمصرف .

(٢) ذكر فضيلة الإمام هنا العمل ؛ لأنه عرض عليه يوم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف .

معاً ، وكذلك بقية الفئات من الأوراق المالية ، إلى أن يصلوا إلى القروش ، فيقوموا بوزن كيلو جرام منها ، ويحسبوا كم قرشاً في الكيلو جرام ، ويزنوا بعد ذلك بقية القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد القروش التي حصروها في الكيلو جرام الأول .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مُعْدُوَّةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِتُكُمْ ... ﴾ (A) [هود]

كانهم يتساءلون سخرية واستهزاء : لماذا يتأخر العذاب الذي توعدّهم به رسول الله ﷺ ؛ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه ، ولا يقال مثل هذا الكلام إلا على سبيل التهكم .

ويأتى الرد عليهم بأداة التنبيه ، وهى «ألا» أى : تنبّهوا إلى هذا الرد .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا ^(١) عَنْهُمْ ... ﴾ (A) [هود]

وهذا تأكيد أن العذاب سيأتى ، ولكن العباد دائماً يعجلون .

والله سبحانه لا يعجل بمجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراد ، وكل أمر له وقت وله ميلاد ، وسيأتىهم ما كانوا يستعجلون ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ .. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (A) [هود]

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء : أولها : «ألا» وهى أداة تنبيه ، وكذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ ، وهذا خبر بأن العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى .

(١) ليس مصروفاً : ليس مدفوعاً . [تفسير الجلالين] .

وأيضاً فهذا العذاب : ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ۖ ۝٨﴾ [هود]
أى : أنه عذاب مستمر .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝٨﴾ [مرد]

يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم ، ووقع لهم العذاب الذى استهزأوا به من قبل .

ونحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماض ، والكلام على أمر مستعجل ، ويُعبّر عن الأمر المستعجل بالمضارع ، لأن الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال ، فكيف يستعجلون أمراً ، ويأتى التعبير عنه بالفعل الماضى ^(١) ؟

ولكن القائل هنا هو الله الحق سبحانه وتعالى ، والكلام مأخوذ بقانون المتكلم ، وكل فعل يُنسب إلى قوة فاعله ، والله سبحانه هو قوة القوى .

وقال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن :

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ۝١٠﴾ [النحل]

وكلمة «أتى» فى عرفنا اللغوى فعل ماض ، أى : أن الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً ، مثلما نقول : «نجح محمد» فهذا يعنى أن النجاح قد حدث بالفعل .

(١) هنا التعبير بالماضى عن المضارع يصدر من مالتك الزمن والمكان والحركة ، لتحقيق الرقوع ، وقد يميز بالمضارع عن الماضى لتخفيف الحدث ، كما فى قوله تعالى عن مقالة إبراهيم لابن إسماعيل : ﴿إِنِّي لَأَتِي بِالنَّمْرِ بِأَنفِي إِلَيْكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا فَرَيْتُ ۖ ۝١٠﴾ [الصافات] ، ومن الأول قوله تعالى : ﴿إِنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝١٠﴾ [النحل]

وحين يقول الله سبحانه: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ نفهم أن ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ نسبة كلامية سبقتها نسبة واقعية .

وقوله سبحانه بعد ذلك: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ يدل على أن الأمر لم يقع ، ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى .

والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؛ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة الفاعل .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب في أن تنقل حقيبة ضخمة وثقيلة ، فيقول ابنك الشاب: دعني أحملها لك ، وهو يقول ذلك لأنه قادر على أن يحملها في زمن يناسب قوته .

وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا، فهو لن يحمل الحقيبة إلا في مقدار زمن يناسب قوته ، وهي قوة ضعيفة .

إذن: ففي المجال البشري أنت تحكم على الماضي ، وقد يكون الحكم صادقاً أو كاذباً ، ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ، لا تستطيع أن تحكم عليه ؛ لأنك لا تملك من المستقبل شيئاً .

أما إذا كان قائل الكلام قادراً على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل ، ولا عائق يعوقه ، فاعلم أن الأمر قادم لا محالة .

وهنا نجد الإخبار من الله سبحانه وتعالى ، ولا شيء في الكون يتأخر^(١) على الله سبحانه .

ومعادام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى ، فهو آت لا محالة .

(١) أي الشيء : أيأباه من باب فرح - إياه وإياه : أي الشيء يأتيه - من باب ضرب - استمتع عنه ومحرمه ولم يرضه . قال الحق سبحانه : ﴿ فَتَجِدُوا إِلَّا إِلَهَ آلِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ .. (٣٩) [البقرة] وقوله : ﴿ فَأَيْنَ أَنْ يُسَلِّتَهَا ﴾ .. (٦٧) [الأحزاب] وقوله : ﴿ وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا مَنْ يَجْعَلُ نُورَهُ ﴾ .. (٣١) [التوبة] وجاء في مجمع . القاموس القويم بتصرفه .

ولذلك قال سبحانه :

﴿وَحَاقَ بِهِمْ .. (A)﴾

[هود]

مع أن السياق في العرف البشرى أن يقال : وسيحقيق بهم ما كانوا به يستهزئون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب .

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَحَاقَ﴾ لأن الأمر بالنسبة له سبحانه لن يحول بينه وبين وقوعه أى عاتق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِثْرَ حِمَّةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ

إِنَّهُ لَيَشُورُ كَفُورٌ^(١)﴾

وهنا أيضاً تبدأ الآية الكريمة بقوله سبحانه : ﴿وَلَيْنَ﴾ وهذا يعنى أن اللام قد سبقت لتدل على القسم ، وكأنه يقول : لنن أذقنا الإنسان رحمة ، ثم نزعناها منه لوقع فى اليأس .

وهنا أيضاً قسم وشرط ، والقسم متقدم ، فالجواب يكون للقسم .

وكلمة ﴿أَذَقْنَا﴾ توضح أن الإذاقة محلها الأول الفم ، ومعناها : تناول الشيء لإدراك طعمه : حلوا أو مر ، لاذع أو غير لاذع ، فلولى أم حامض .

ومن العجيب فى دقة التكوين الإنسانى أن كل منطقة فى اللسان لها طعم تنفعل له ، فطرف اللسان ينفعل لطعم معين ، ووسط اللسان ينفعل لطعم آخر ، وجوانب اللسان تنفعل لطعم ثالث ، وهكذا .

(١) يشور : صيغة مبالغة من اليأس . أى : يظلل يائساً قاطعاً من رحمة الله وخيره . وكفور : صيغة مبالغة من الكفر أى : قليل الشكر على النعم ، وكفران النعم هو سخطها وعدم شكر الله عليها . [مختصر تفسير الطبرى] بصرف .

كل ذلك فى عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة فى التركيب.

وكل «حلمة» من مكونات اللسان لها شيء تحس به ؛ ولذلك نجد الإنسان يذوق الطعام ، فيقول : إن هذا الطعام ينقصه الملح ، أو يذوق الحلو - مثل الكثافة - فيقول : إن السكر المخللة به مضبوط .

وكذلك حرارة الجسم ، يقيس الإنسان حرارته ، فإن وجدها مبيعة وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول : إنها حرارة طبيعية . وإن نقصت حرارة الإنسان عن ذلك يقال : إنه مصاب بالهبوط . وإن ارتفعت يقال : مصاب بالحمى .

وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان ، ولها المنافذ الخاصة بها . ولكن كل عضو فى الجسم تلتزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله .

فالكبد إن قلت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدى مهمته . وجسم الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو زادت حرارتها عن ذلك لانفجرت العين . وحرارة الأذن ثمانى درجات . وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها ، ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الإنسانى .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَيْنَ أَذُنَا الْإِنْسَانَ ۖ (١)﴾

[عرد]

والذوق هو للإدراك^(١) ، لا للأكل ، فأنت حين تشتري فاكهة يقول لك البائع : «تفضل ذُق» فنأخذ واحدة منها لتستطيب طعمها .

(١) الإدراك يكون بالحواس ، وبالإدراك يحصل الانفعال الوجداني ، ومن طريق الوجدان يكون الاختيار . فالذوق هو تناول الشيء لإدراك طعمه فيحصل الاختيار .

فالدُّرُق - إذن - هو تناول الشيء لإدراك طعمه.

والنعمة ^(١) حين يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان ، ثم تُنزع منه ، هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع ، أو اليأس .

والنعمة مهما قلّت فالإنسان يستطيعها ، وإن نُزعت منه فهو يترس كفور .

واليأس : هو قطع الأمل من حدوث شيء ، ولأن الإنسان لا يملك الذل ، ولو كان يقدر عليه لما يش .

والمؤمن لا ييأس أبداً ؛ لأن الله سبحانه هو القائل :

﴿ .. إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ ^(٢) اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) ﴾ [يوسف]

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك ، ولا تملك الوسائل لتحقيقه .

والذي ييأس هو الذي ليس له إله يركن إليه ؛ لأن الله تعالى هو الركن الرشيد الشديد ، والمؤمن إن فقد شيئاً يقول : إن الله سيُحوّضني خيراً منه .

أما الذي لا إيمان له بإله فهو يقول : إن هذه الصدقة قد لا تتكرر مرة أخرى .

(١) نعم يتنعم فهو ناعم ، من باب نرح . ويأتي من باب كرم ، نعمة ونعمة بفتح التوت وكسر ما . ونعمياً كأن في رغد من العيش ، وفي فتح به . والنعيم ما يملأ به من مأكّل وملبس وصحة ، يقول الحق : ﴿ .. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٦) ﴾ [يونس] أي : التي فيها كل نعيم . والنسبة بالفتح : النعيم ، وتعلق على ما يتمتع به الإنسان من وسائل الرفاهية . يقول الحق : ﴿ وَتَزِينُ وَالْمُكَلِّينَ أُولِي النَّعْمَةِ .. (١٥) ﴾ [المزمل] في الدنيا ، والنعمة بكسر النون . مصدر بمعنى النعيم . وتطلق على المتاع والخير الذي يتمتع به الإنسان يقول الحق : ﴿ وَإِنْ قُلْتُمْ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. (٦٢) ﴾ [الحمل] الفاعوس القوم . بتصرف .

(٢) روح الله : رحمته وفرجه ، ولطفه بالعباد بإزالة كربهم . [كلمات القرآن] بتصرف . واليأس هو انتقطاع الأمل ، ولا ينقطع أمل الإنسان في الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كافراً .

فالإنسان الذي يُسْرِقُ منه جنبيه قد يحزن ، ولكن إذا ما كان عنده في المنزل عشرة جنيهاً فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود.

والإنسان لا يئأس إلا عند عدم بقيته بمصدر يرد عليه ما يريد ، ولكن حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريد فلا تجهل يائساً قانطاً.

والمؤمن يعلم أن النعمة لها واهب ، إن جاءت شكر الله عليها ، وإن سلبت منه ، فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة^(١).

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا:

﴿وَلَقَدْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ ۝٦﴾ [معد]

ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم كثيرون ، منهم المؤمن ، ومنهم الكافر .

وهنا تأتي كلمة «الإنسان» على إطلاقها ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يستثنى المؤمن في موضع آخر حين يقول الحق سبحانه:

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ ۝٣﴾ [العصر]

و«الإنسان» مفرد يدل على الإنسان في كل مدلولاته ، ويستثنى من نوع الإنسان من آمن به .

فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم.

(١) عن جليل الرومي قال قال رسول الله ﷺ : «عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٩٩).

(٢) الخسر : الهلاك والتقصان.

سُورَةُ هُودٍ

٥٦٣:١

والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو في خسران إلا إذا اتبع منهج الله ، فالمنهج يحميه من الزلل ، ونسير غرائزه إلى ما أراد الحق سبحانه لها .

فقد خلق الحق سبحانه الغرائز لها م أساسية ، فغريزة الجوع تجعل الإنسان يطلب الطعام ، والعطش أراده الله سبحانه وتعالى لينتبه الإنسان إلى طلب الارتواء بالماء .

وغريزة بقاء النوع تدفع الإنسان للزواج ، وغريزة حب الاستطلاع هي التي تدفع الإنسان إلى كشف للخرصات .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل عن السامعين عن استكشاف آيات الله تعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ ^(١) فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٥٥﴾﴾

والباحث العلمي التجريبي المعمل يفتقر في ظواهر الكون ليستطلع أسرار الكون .

وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتشاف أسرار الكون ، وحب الاستطلاع لأخبار الناس .

إن حب الاستطلاع عموماً هو مدار التقاءات الكون ، ولكن الدين والخلق هو الذي يوجه حب الاستطلاع .

(١) ركائين : بمعنى «وكنم» . وآية هنا : عبرة وحجة ، كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحانه وتعالى ، يرونها ويعاينونها ولا يفكرون فيها . [مختصر تفسير الطبري] .
وقد أخرج أبو الشيخ الأمصهاتي عن الضحاك في تفسير معنى الآية : يعني شمسها وقمرها ونجومها وسحابها . وفي الأرض ، ما فيها من الخلق والأشجار والجبال والذئبان والنهور . ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥٩٣/١) .

سُورَةُ هُودٍ

١٣٥٠

إذن : فالقرائن لها مهمة يجب ألا تنفلت إلى غيرها ، والدین قد جاء ليُعلي من الغرائز ويوجهها إلى مهامها .

لذلك لمجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ .. (١٢) [الحجرات]

أى : لا تتبعوا العورات^(١) ؛ لأننا لو أبغنا لواحد أن يتتبع عورات الناس ؛ لأبغنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته .

وحين منع الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبع عورات غيره ، فهو قد حماه من تتبع عوراته .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَى الْإِنْسَانِ مِنْ رَبِّهِمْ فَيُخَوِّفُهُمْ أَوْ يَتَّبِعُ الْحَقِّ ﴾ .. (٩) [مريم]

وكلمة «النزع» تفيد أن الإنسان حريص على ما وهبه له الله تعالى من خير وصحة وعافية وسر . وحين تؤخذ منه النعمة فهو يقاوم .

والنزع يعنى : استمساك المتزوع منه بالشئ المتزوع .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى سورة آل عمران :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

تَشَاءُ .. (٢٦) [آل عمران]

(١) لا تجسسوا : أى : لا تتجسسوا . حذف منه إحدى التاءين - لغرض بلاغى - والمراد : عدم تتبع عورات الناس ومعاليتهم بالبحث عنها . [تفسير الجلالين] بتصرف .

(٢) العورة : ما يستره الإنسان من جسمه حياءً . والمعورة : الخلل والعيب . واليت عورة : أى يه خلل وقوله : ﴿ يَقُولُونَ إِنَّا بِرُؤْسِنَا غُورَةٌ ﴾ .. (٣٢) [الأحزاب] أى : فيها خلل يخشى أن يدخل الأعداء من ذلك ليرجعوا عن الجهاد . الفاموس القويم باختصار .

كَأَنِّ الْمَوْجُودُ فِي الْمَلِكِ يَتَشَبَّهُ بِهِ جِدًّا .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ^(١) مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ^(٢) ﴾ [هود]

وفي نفس السورة يأتي الاستثناء ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ^(٣) ﴾

[هود]

وسنأتي لها بالخواطر من بعد ذلك .

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - في المقابل لمن نُزِعَتْ منه الرحمة واليُثُوس الكفور :

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ ^(٤) بَعْدَ ضَرَاءٍ ^(٥) مَسَتْهُ لِيَقُولَنَّ ^(٦)
 ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ^(٧) إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ^(٨) ﴾

وهنا نجد الضراء هي الموجودة ، والنعماء هي التي تطرأ ، عكس الحالة الأولى ، حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هي الموجودة .

(١) المقصود الرحمة التي أنعم الله بها عليه .

(٢) النعماء : أثر النعمة على بدن وحياة الإنسان ، فتكون ملازمة له .

(٣) الضراء : أثر الفقر والبسطة ، وقال تعالى : ﴿ وَالضَّالِّينَ فِي الْيَأْسِ وَالضَّالِّينَ فِي الْيَأْسِ .. ﴾ [البقرة] . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ لَرَّمْنَا إِلَىٰ لُؤْمٍ مِّن قَبْلِكَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُم بِالنَّارِ وَالضَّالِّينَ .. ﴾ [الأنعام] .

ومست : أصابته . [تفسير الجلالين ومختصر تفسير الطبري] يتصرف .

(٤) السيئات : المصائب والشدائد والعسر .

(٥) فرح : صيغة مبالغة من الفرح ، وهو الجور بالنعمة [كلمات القرآن] .

(٦) فخور : مبالغة من الفخر ، أي : كثير الفخر بما نال من الناس ، ولخور على الناس بما أوتي ، وغير شاكراً لله تعالى على نعمه . [مختصر تفسير الطبري ، وتفسير الجلالين] يتصرف .

فالتزع في الأولى طراً على رحمة مرجودة ، والنعماء طرأت على ضراء مرجودة .

وهناك فرق بين نعماء ونعمة ، وضراء وضر ؛ فالضر هو الشيء الذي يؤلم النفس ، والنعمة هي الشيء الذي تنتعم به النفس .

لكن التنعم والألم قد يكونان في النفس ، ولا ينضح أى منهما على الإنسان ، فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» ، وإن نضح عليه أثر من الضر يقال : «ضراء» .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَشَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي .. ﴾ (١٠)

[هود]

ولا يفتن من يقول ذلك إلى المُلْهَب الذي أذهب السيئات ؛ لأن السيئة لا تذهب وحدها .

ولو كان القائل مؤمناً لقال : رفع الله عني السيئات .

لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق في فرح كاذب وفخر لا أساس له .

ويصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله :

﴿ .. إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ﴾ (١١)

[هود]

وكان الفرح بالنعمة أذهله^(١) عن المتعم ، وعمن نزع منه السيئة .

وأما الفخر^(٢) فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب^(٣) ، وقد تجدد

(١) الدهول عن الشيء : أن يشغلك عنه أمر آخر . ذهل عن شيء : تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه لشغل . [اللسان، مادة : ذهل] .

(٢) مناقب : جميع منقبية ، وهي كرم الفعل . وكريم المناقب : حسن الخلق كريم الفعل . [اللسان] بتصرف .

سورة الاحزاب

٥٢٣

إنساناً يتفاخر على إنسان آخر بأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر .

ونحن نعلم أن التمييز لفرد ما يوجد في المجتمع ، ولكن أدب الإيمان يفرض ألا يفخر الإنسان بالتمييز .

ولذلك نحمد النبي ﷺ يقول : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»^(١) .

وفي إحدى المعارك نجاهه ﷺ يقول :

«أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب»^(٢) .

وقد اضطر رسول الله ﷺ أن يقول ذلك ؛ لأن الكافرين في تلك المعركة ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ، لكنه ﷺ بشجاعته أعلن :

«أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب»^(٣) وكان أقرب المسلمين إلى مكان الأعداء الكافرين وفي مواجهتهم .

ونحن نحمد المتصارعين أو المتنافسين ، واحدهم يدخل على الآخر بصوت ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٧٨) والبيهقي في دلائل النبوة (٤٧٦/٥) من حديث أبي هريرة . وعند الحاكم في مستدركه (٦٠٤/٣) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» دون ذكر يوم القيامة .

(٢) نسب رسول الله ﷺ نفسه إلى جده عبد المطلب ، لا إلى أبيه عبد الله ، فقد كان عبد المطلب مشهوراً شهرة ظاهرة شائعة ، وكان سيد أهل مكة ، وكان مشتهراً عندكم أن عبد المطلب يُشْر بالنبى ﷺ ، وأنه سيظهر ، وسيكون شأنه عظيماً ، فأراد النبي ﷺ تذكيرهم بذلك وتنبئهم بأنه ﷺ لا بد من ظهوره على الأعداء ، وأن العاقبة له لتتوهم نفوسهم . نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣٦٠/١٢) .

(٣) وذلك أن رجلاً سأل البراء بن عازب : أفروتم عن رسول الله ﷺ يوم حنين؟ فقال البراء : ولكن رسول الله ﷺ لم يفر ، وكانت هوازن يومئذ رماة ، وإننا لما حملنا عليهم انكشفوا ، فأكبنا على الخناقم فاستقبلونا بالسهام ، ولقد رأيت رسول الله ﷺ على بقلته البيضاء ، وإن أبا سنيان بن الحارث أخذ بلجامها ، وهو يقول : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» .

أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٦) كتاب الجهاد ، والبخاري في صحيحه (١٣١٧) من حديث البراء بن عازب .

والفخور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التي يتفاخر بها ، ولو كان مستحضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه ، ولو اتجهت بصيرة المتكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه ، ولرد كل شيء إلى الواهب .

ومثال ذلك في القرآن الكريم هو قول الحق سبحانه على لسان صاحب موسى عليهما السلام :

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ ۖ عَنْ أَمْرِ رَبِّي ۚ ﴾ (٨٧) [الكهف]

وهذا سلوك العابد المتواضع .

أما حال الفخورين اللاهين عن الحق سبحانه وتعالى ، فقد صوره القرآن في قول قارون :

﴿ إِنَّمَا أَوْفَيْتُهُ ۚ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۚ ﴾ (٧٨) [القصص]

وكان مصيره هو القول الحق :

﴿ فَخَسَفْنَا ۖ بِهِ ۖ وَبِذَارِهِ الْأَرْضَ ۚ ﴾ (٨١) [القصص]

ولذلك قلنا : إنك تحصن كل نعمة عنك بقولك عند رؤيتها : « بسم الله ما شاء الله » ؛ لتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهلك فقط ، ولكنها جاءت لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وذلك لتبقى عين الواهب حارسة للنعمة التي عنك .

(١) المقصود ما فعله الخضر عليه السلام من : حرق السفينة ، وقتل الفلام ، وإقامة الجدار الذي كان سينهار .

(٢) أوفيته : أى : أكتميته . يقصد المال الذي وزقه الله إياه ، ولكن نارون ادعى أن علمه هو الذي جلب له المال ، فكفر بنعمة الله عليه ، فاستحق عقاب الله .

(٣) الخسف : خسف الله الأرض : جعلها تهب وتنفور بقول الحق : ﴿ فَخَسَفْنَا ۖ بِهِ ۖ وَبِذَارِهِ الْأَرْضَ ۚ ﴾ (٨١) [القصص] . وخسف القمر : نقص نوره ، وخسوف الشمس يقع في أواخر الشهر العربي في أيام الخلق ، وسببه توسط القمر بين الأرض والشمس ، فيحجب القمر الشمس ، فإن كان الحجب كلياً كان خسوفاً ، وإن كان جزئياً كان خسوفاً . وجاء في اللسان الخسف : سويخ الأرض بما عليها أى : ابتلاعها ما فوقها . وخسف الله به الأرض أى : أغياها بها . الفارسس الترميم باختصار .